

REGD. NO. 172

172

تصوف کے حقائق و معارف

عرفانِ حقیق

تصنیف

حکیم سید امین الدین احمد شاہی

حقیقتِ اشاعتِ اہلسنت پاکستان

فونی مشین پر لکھی جانے والی نسخہ

Regd. No. 2430795 Website: www.ishaatofislam.org

تصوف کے حقائق و معارف

عرفانِ حق

تصحیح

حکیم سید امین الدین احمد قادری خوشحالی

ناشر

جمعیت اشاعت اہلسنت (پاکستان)

نور مسجد، کاغذی بازار، میٹھاد، کراچی، فون: 2439799

نام کتاب	:	عرفان حق
تصنیف	:	تکیم سید امین الدین احمد قادری خوشحالی
میں اشاعت	:	شعبان المعظم ۱۴۲۹ھ - اگست ۲۰۰۸ء
تعداد اشاعت	:	۲۸۰۰
ناشر	:	جمعیت اشاعت الیقین (پاکستان)

نوٹ: مسجد کاغذی بازار، میٹھلہ، کراچی، فون: 2439799

خوشخبری: یہ رسالہ website: www.ishaateislam.net

پر موجود ہے۔

پیش لفظ

زمانہ صدیوں سے تصوف کے خلاف تقریر تحریر میں مصروف ہیں دوسری طرف اہل حق علماء، خطباء، مصنفین، مؤلفین اپنے اپنے طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں حق کا دفاع اور باطل کا دفع کرتے رہے ہیں اور اہل تصوف اپنے کام میں مشغول رہے اس طرح اہل اسلام کی اصلاح کا سلسلہ جاری رہا اور معاندین کی زیر نشانی سے مسلمانوں کی اکثریت محفوظ رہی لیکن جب سے پراٹھ میڈیا عام ہو پھر الیکٹرانک میڈیا آیا تو مخالفین حق نے باطل کی اشاعت کے لئے انہیں ذریعہ بنایا اس میڈیا کو جیسے جیسے رواج ملتا گیا ان کی سرگرمیاں بھی بڑھتی گئیں اور بعض عناصر کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے اور ان میں سے کچھ تو ایسے ملیں گے کہ جن سے پوچھا جائے کہ حق کیا ہے تو وہ کہیں گے جو ہم کہیں، اور پوچھا جائے کہ قرآن کی تفسیر کوئی درست ہے وہ جو جواب دیں گے جو میں کروں، حدیث کی کوئی معتبر ہے تو جواب ہوگا کہ جسے میں کو ذکر کروں، احادیث کی شرح کوئی دیکھتی چاہئے تو مشورہ ہوگا جو شرح میں کروں، مذہب کہنا درست ہے تو جواب ہوگا کہ میرا، اور ایسے لوگ حق اور اہل حق کے خلاف زہر اگلے ہوئے ذریعہ ابھرنے لگے اور میڈیا والے بھی شاید انہی کے گروہ کے ہیں اگر نہیں تو حامل مطلق ہیں اگر یہ بھی نہیں تو انہیں اپنے اپنے ٹیبلو چلانے سے غرض ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ قوم کو گمراہی کے مزہ میں دھکیلنے کا التزام کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ان کے اس فعل سے کتنے لوگوں کی دنیا و آخرت برباد ہو رہی ہے۔ پوری قوم میں ایسا اعتقادی مرض پھیلانے کا کام کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں۔

بہر حال اس میڈیا سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد کا معلوم کرنا ہم جیسے لوگوں کے لئے بہت مشکل ہے ایک عام رائے جسے لوگ خصوصاً اس کے مذہبی طور پر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تعداد لاکھوں سے متجاوز اور کروڑوں میں داخل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کے خلاف بولنے والا بیک وقت کروڑوں مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس پھیل کے مالکان، عہدیداران اور معاونین اس کا التزام کر رہے ہیں۔

تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو شخص جس سطح جس مقام، جس عہدے، جس مرتبے

پر ہے چھٹی اس کی وسعت ہے وہ اہل باطل کے باطل نظریات کا ابطال کرے اور حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اگر ایسا نہ کیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، اپنی اکثریت پر فخر کرنے والی قوم اپنی اقلیت پر روئے گی مگر حاصل کچھ نہیں ہوگا اور لوگوں کو چاہئے اہل حق جن کے بارے میں کبہ دیں کہ یہ شخص گمراہ ہے تو اس کی تقریر سننا اور ان کی تحریر پڑھنا چھوڑ دیں، یہ نہ سوچیں ہم صرف سنتے ہیں یا صرف پڑھتے ہیں، عمل تمویزی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ بڑے مکار، فریب کار، قحاظ اور دھوک باز ہوتے ہیں کہ ان کے فریب کا اور اک کرنا اچھے اچھوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور یہ تو عوام ہیں اور گمراہ کرنے کے لئے وہ امام قرآن و سنت کا لیتے ہیں، بات اپنی کرتے ہیں، آیتیں قرآن کریم کی پڑھتے ہیں ترجمہ و تشریح اپنی طرف سے کرتے ہیں، مطالب و مقامات ان کے اپنے ہوتے ہیں، اب مفہوم غلط ہے یا صحیح، مطلب درست ہے یا نہیں اس کا فیصلہ عوام بھارے کیا کریں گے، اور پھر جو بات کانوں پر پڑتی ہے وہ کبھی دل پر بھی اثر کر جاتی ہے اور جیسے کوئی شخص اپنا بچہ ایسے ادارے یا ایسے شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لئے بھیج دیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ شخص صحیح نہیں یا یہ لوگ درست عقائد کے حامل نہیں اپنے بچے کو ان سے دور کر دو وہ کہتا ہے حضرت ہمارا بچہ تو صرف قرآن کریم پڑھتا ہے حفظ کے لئے جاتا ہے وہ ایسے کیا گمراہ کرے گا اور اس کے عقائد کیا خراب کرے گا، ابھی کچھ عرصہ ہی گزر رہا ہے وہ رہتا ہوا آتا ہے کہ ہمارا بچہ کہتا ہے ہمارا رسول اللہ کہنا غلط ہے، یہ کہتا ہے ایصال ثواب بدعت ہے یا اذان سے قبل درود و سلام پڑھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، الغرض وہ بچہ اپنے معلم کے نظریات کو قبول کر لیتا ہے، تو گمراہ کن بات سننا یا پڑھنا جتنا مضر ہے اس سے بچنا اپنے ایمان کو بچانے کے لئے ضروری ہے۔

اور آج کل تصوف کے بارے میں عوام میں ایک فاسد خیال، غلط نظر یہ جنم لے رہا ہے اس کا سبب چند لوگوں کا میڈیا پر تصوف کے خلاف بولنا، اس کی غلط تشریح کرنا، اسے بے فائدہ ثابت کرنا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ علم دین سے بے بہرہ یا حق سے دور متاثرین مغربی نظریات نے چند روز تک میڈیا پر ”حدود شریعہ“ میں کلام کیا شروع کیا تو عوام میں کس قسم کی باتیں دہرائیں کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ، اور کوئی تو قرآن کریم میں صراحتاً کے بیان شدہ حدود و کار ملائکار کرتا سناتی دیتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ابتدائیہ

تصوف تائید حقیقت کے عمل کا نام ہے، علم باطن تصوف کی بنیاد ہے اور عشق و محبت اور حصولِ رضا الہی اس کا اصل مدعا، علم و عمل، عرفان و ذات اور خود آگاہی کے ذریعے حقیقت کو پہنچنا تصوف کی معراج ہے، مولانا رام فرماتے ہیں:

شریعت پنہوں شمع است کہ راہ سے لہای، چوں در راہ آمدی رهن تو
طریقت است و چوں بہ مقصود سیدی آن حقیقت است

بعض حضرات کا خیال ہے کہ صرف اوامر و نواہی شریعت کا پابند ہونا تہذیبِ قلب اور تزکیہ نفس کے لئے کافی ہے اور کسی شیخ کامل کی صحبت کی ضرورت نہیں، صوفیہ کرام رحمہم اللہ کا بھی انکار کرنے والا ہر ایک زمانہ میں موجود رہے ہیں، چنانچہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ جیسے محدث نے بڑے زور و شور سے بڑے بڑے اکابر اہل عرفان حتیٰ کہ جنید و شبلی رحمہما اللہ جیسے آثار طریقت کی ان الفاظ میں تردید کی کہ مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ ان صوفیہ نے شریعت کی بساط کو لپیٹ دیا ہے، کاش یہ لوگ طریقہ صوفیہ کی پیروی نہ کرتے۔

امام عبد الوہاب شہرانی نے دیباچہ لوائح الانوار میں لکھا ہے کہ گروہ صوفیہ کے خلاف ہر زمانہ میں براہِ صفا آرائی ہوتی رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقام پر ان لوگوں کی ترقی اور رسائی ہو جاتی ہے، عامہ عقول اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے مگر یہ لوگ ان منکرین کی کچھ پروا نہیں کرتے بلکہ پیرا کی طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے علوم ہرگز شریعت سے باہر نہیں ہیں۔ اور یہ جو بھی کیسے سکنا ہے چونکہ شریعت ہی تو ان کے لئے حصولِ الہی اللہ کا ذریعہ ہے اور وہ ایک آن کے لئے بھی طریق شریعت سے علیحدہ نہیں ہو سکتے چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل تصوف کا علم کتاب و سنت کے ساتھ مضبوط کیا

گیا ہے۔

امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ کا قاعدہ تھا کہ فقہ کے دقیق سے دقیق مسائل کو بغرض استفسار شیخ وقت ابو حزمہ بغدادی قدس سرہ کی خدمت میں بھیجا کرتے اور شیخ کے جوابات کے پورا پورا اطمینان حاصل کرتے تھے۔

امام ابو العباس بن شریح جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بعد مصاحبت و گفتگو کے فرمانے لگے کہ اس شخص کا کلام نہایت دقیق ہے جس کا سمجھنا آسان نہیں البتہ اس میں ایک غیر معمولی حسرت و شوکت بھی مضمر ہے جو کسی جھوٹے مدعی کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔

محدث ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شبلی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حیف کے متعلق چند ایک دقیق سوالات میں آپ کا امتحان لیا تو آپ نے سناٹھ ایسے مسائل کا اضافہ کیا جن کی نسبت ابو عمران کا بیان ہے کہ انہیں پہلے ہرگز علم نہ تھا۔

شیخ عز الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ جو مشاہیر علماء میں سے ہیں قبل از مصاحبت مشائخ کرام نہایت اصرار و تعصب سے کہا کرتے کہ یہ کیا بدعات ہیں جو اس فرقہ صوفیہ نے پھیلانی ہیں۔ بھلا کتاب و سنت کی پیروی کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے مگر جب ایک موقع پر وہیاط (مصر) میں بڑے بڑے محدثین اور فقہاء مشائخ فقہی الدین ابن دقیق العید اور شیخ مکین الدین محدث کی مجلس میں آپ کو حاضر ہونے کا موقع ملا تو امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ تصوف کی بعض عبارات پر گفتگو ہونے لگی اتنے میں شیخ ابوالحسن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے چونکہ آپ مشائخ وقت میں سے تھے سب نے استدعا کی کہ آپ اس کے متعلق کچھ فرمائیے، آپ نے جواب دیا کہ اس قدر ماہرین کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے میرے بولنے کی کیا ضرورت ہے مگر بار بار کے اصرار پر آپ نے ان مقامات کی ایسی تشریح کی کہ شیخ عز الدین بلا اختیار پکار اٹھے: سنو! سنو! یہ کلام تو الہامی معلوم ہوتا ہے اور اس سے حقانیت کے انوار چمکتے نظر آتے ہیں۔

کتاب طبقات (شہرانی) میں ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے امام فخر الدین رازی، صاحب تفسیر کبیر کو ایک رسالہ ارسال کیا جس میں انہوں نے امام کے علم و

افضل کے مرتبہ کو تسلیم کر کے انہیں بعض علوم میں بے خبر ثابت کیا اور کہا "میرے بھائی خدا ہمیں تو فائق دے تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اہل حقیقت کے نزدیک کامل العلم نہیں ہوتا جب تک وہ منقولات و معقولات کی اصطلاح پرستی سے آگے نہ نکل جائے چونکہ جو شخص محض تقلیدی طور پر اپنے اساتذہ کے علم تک محدود رہتا ہے اور تجزیات کی چھان بین میں اپنی عمر عزیز کو ضائع کر دیتا ہے وہ مقصود اصلی یعنی حصول رضا رضاء الہی سے ہٹ جاتا ہے۔

عزیز من اگر تو کسی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر حقیقت شریعت سے آگاہ ہو تو وہ تجھے بہت جلد شہور حق کے مرتبہ تک پہنچا دے گا جس سے تجھے خدائے تعالیٰ کی طرف سے علوم حقیقت عطا ہونے لگیں گے۔

لہذا ضروری ہے کہ تو وہ علم حاصل کر جس سے تیری ذات کو کمال حقیقی حاصل ہو اور جو مرنے کے بعد تیرے ساتھ ہو اور یاد رکھو کہ اصلی علوم وہی ہیں جو وہی طور پر اور بطور مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیئے جاتے ہیں۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عارف علم کے تمام رموز سے واقف ہوتا ہے، وہ اسرار الہی کے حقائق اور دقائق کو آشکارا کرتا ہے، عارف عشق الہی میں کھو جاتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے، سوتے اور جاگتے اسی کی قدرت کاملہ میں محو و مرتحیر رہتا ہے، عارف پر جب حال کی کیفیت عاری ہوتی ہے تو وہ اس میں ایسا حفرق ہو جاتا ہے کہ اگر ہزار فرشتے بھی اس سے مخاطب ہوں تو وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا عالم ملکوت میں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ مقربین پر اس کی نظر پڑتی ہے۔

ہمارے سلسلہ طریقت کے مورث اعلیٰ قطب العالم، ہدایات و المدین فر العارفین حضرت مولانا عہد الہی چاکامی قدس سرہ العزیز کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ڈپٹی مستفیض الرحمن خاں صاحب ایم اے اور ڈپٹی صالح احمد صاحب آپ کے یہ دونوں مرید دربار عالی کے لئے روانہ ہوئے، کشتی میں ڈپٹی مستفیض میاں نے فرمایا حضرت کا تہجد علمی بے پایاں ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ علم ہے جس پر گفتگو نہیں فرما سکتے، تمام علوم اور علوم کے دقائق ہمارے حضرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے کوئی بیٹا ہو اپانی۔ ڈپٹی صالح احمد صاحب نے کہا یہ درست ہے اور مشاہدہ بھی یہی ہے۔ بے شک علم قدیر خصوصاً علوم اسلامیہ و دینیہ میں

آپ کا تہجد اور تفوق ایک حقیقت مسلمہ ہے لیکن سائنس جو زمانہ حال کے علوم جدیدہ سے ہے اس کے بارہ میں آج تک کچھ نہیں سنا گیا، ڈپٹی مستفیض خان صاحب خاموش ہو گئے۔

جب یہ دونوں انگریزی تعلیم یافتہ جوانان صالح حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے صرف ڈپٹی صالح احمد صاحب کو مخاطب فرمایا اور ارشاد ہوا میاں صالح احمد! آؤ آج کچھ سائنس کی بات چیت (راستہ کی یہ گفتگو صرف ان دونوں صاحبوں تک محدود تھی اور کسی کو اس گفتگو کا علم نہیں تھا) اس کے بعد آپ نے سائنس کے مسائل ہوا اور پانی سے ابتدا کر کے پھر جو سلسلہ کام شروع فرمایا تو یورپ کے جدید سائنس کے مہمات و معلومات اور انتہائی مشکل مسائل کو احاطہ تقریر میں سمیٹ لیا اور سائنس کی معلومات و انکشافات جدیدہ پر ایک ایسی ہیڈ و جامع و مانع تقریر فرمائی کہ یہ معلوم ہوا کہ ایک عرصہ موات ہے جس کی موتیں کچھ بعد دیگرے اٹھتی چلی آ رہی ہیں بہت دیر تک یہ سلسلہ تقریر جاری رہا، یہاں تک کہ ظہر کے بعد سے اب نماز عصر کا وقت آ گیا، نماز عصر کے لئے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور مصلیٰ پر تشریف لے جاتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت ہمارے قلب میں خیالات عالیہ موت و رموت ایسے اٹھ رہے ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے آؤ بس نماز عصر پڑھ لیں، اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عارف باللہ کو تمام علوم دینیہ و دنیویہ پر کامل قدرت اور دستگاہ حاصل ہوتی ہے۔

صاحب جامع الاصول لکھتے ہیں کہ اندرونی نجاستوں اور خلایقوں سے پاک و صاف ہونے اور نماز جو حضور قلب اور خشوع و خضوع سے ادا کرنا جس کو حدیث جبرائیل میں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے اور جس میں:

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ

یعنی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر گویا تو رب ذوالجلال کو دیکھ رہا ہے۔

کی طرف اشارہ ہے بغیر تربیت شیخ کامل کے ممکن نہیں ہے چونکہ شیخ ہی اندرونی امراض کا واقف اور ان کا طریقہ معالجہ کی مہارت رکھتا ہے یہ بات صرف امراض کا علم حاصل کر لینے اور کتابوں کے ذخائر پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

اولیاء اللہ اپنے پیروکاروں کے قلب و دماغ اور رگ و ریشہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایسا داعیہ پیدا کرتے ہیں کہ ان کی نظروں سے ماسوائے اللہ معدوم ہو جاتا ہے اور وہ ہر لمحہ دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے اور مشاہدہ حق میں مشغول رہتے ہیں۔

میری یہ تینوں تقاریر بعنوان (۱) تصوف چیست؟ (۲) شان اولیاء اور (۳) جواز بیعت جن کے مجموعہ کا نام میں نے ”عرفان حق“ رکھا ہے ان کو پڑھنے، سمجھنے اور غور کرنے سے تصوف کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اولیاء کی محبت، عظمت، علم مرتبت بالخصوص ضرورت بیعت کا احساس دلوں میں جاگزیں ہوتا ہے۔ کھرے اور کھوئے کا فرق، اصلی اور جعلی کا امتیاز، صحیح راہبر و مرشد کی پہچان اور شناخت کا طریقہ اور سلیقہ معلوم ہوتا ہے۔

نیز ان مضامین کا مطالعہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ آج کو کون صاحب و آلام اور پریشانوں میں گھری ہوئی دنیا کے لئے فلاح و نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اوامر و نواہی کی پابندی اور سنت رسول ﷺ کے اتباع کے ساتھ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں جن کے بارے میں باری تعالیٰ اہل شانہ کا ارشاد ہے:

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمْ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ

عارف رومی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا ہے۔

فیض حق اندر کمال اولیاء نور حق اندر جمال اولیاء

ہر کہ خواہد ہمیشگی با خدا او ہمیشہ در حضور اولیاء

چوں شوی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتہ دو راز خدا

میری یہ تینوں تقاریر اپنے دادا امیر سلطان العارفین برہان الواصلین، سند اکامین، شہنشاہ المشرقین، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب قدس سرہ اعزیز کے عرس مقدس کی محافل (منعقدہ بمقام چلہ گاہ شریف موضع بیارگزہ، ضلع مظفر نگر یو۔ پی، انڈیا) میں ہوئی تھیں۔

ان محافل میں میرے چچ و مرشد پدر الاماں، سید الفاضل بحر العلوم ظاہری و باطنی،

معدن کرم، فرید العصر، خمس العارفین، زینت السالکین مرشدی و مولائی حضرت قبلہ الحاج خواجہ صوفی محمد خوشحال شاہ صاحب مدظلہ العالی اور میرے سلسلہ طریقہ کے علم محترم پیشوائے واصلین، مقتدائے عاشقین و اقیانوس حقیقت، دامائے سبز وحدت، آشنائے رموز معرفت حضرت قبلہ الحاج صوفی محمد نقیب اللہ شاہ صاحب مدظلہ العالی بھی موجود تھے اور ان حضرات محترم نے ان تقاریر کو پسند فرمایا، اسی بناء پر ان تقاریر کو شائع کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔

آخر میں باریگاہ رب العزۃ میں دست بردار ہوں کہ باری تعالیٰ مجھ ماسی، بیچ مدان اور جملہ مسلمانوں کو بالعموم اور طالبان حق اور تشنگان معرفت کو بالخصوص ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ و نبیین علیہ السلام و علم

احقر العباد (عظیم) سید امین الدین احمد قادری چبکیری خوشحالی علی عنہ

فلا استاء الاطبا ہولانا عظیم سید شہاب الدین احمد صاحب مرحوم و مغفور

تقریظ

حضرت بدر الامت، سید الافاضل، بحر العلوم ظاہری و باطنی، معدن کرم، فرید العصر، شمس العارفین، زینت السالکین، مرشدی، مولائی و آقائی مولانا الحاج صوفی محمد خوشحال میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ چلہ گاہ شریف، مومنا، بہار گزہ، ضلع مظفر نگر، یو۔ پی۔ ایڈیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمین و العافیۃ للمتقین و الصلوٰۃ و السلام
علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آلہ
و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اولیاء ائمہ اجمعین۔ اما بعد
فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطن
الرجیم ”و یؤتیہم“

مندرجہ بالا آیت شریفہ سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ
و السلام کی بعثت کا ایک اہم جملہ اور امور کے ترکیب نفس بیان کیا گیا ہے۔ اسی کا نام تصوف
ہے جس کو ولایت کہتے یا معرفت، یہی خصوصیت مذہب کی روح، اخلاق کی جان اور ایمان
کا کمال ہے جس کی اساس شریعت ہے اور جس کا سرچشمہ قرآن وحدیث ہے۔
اسی نظام ترکہ نفس و اخلاق اور سلوک کے پرورہ وہ حضرات ہیں جن کو اولیاء اللہ کہا
جاتا ہے اور جن کی ساری زندگی میں کتاب و سنت کی عملی تصویر نظر آتی ہے۔

یہی وہ کمال ہستیاں ہیں جن کی شان میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:
بَلَّغْ لِّلّٰہِ کَہْدَہٗمۡ کَہْدَہٗمۡ کَہْدَہٗمۡ

اور جن کے بارے میں سید المرسلین خاتم النبیین ﷺ نے فرمایا ہے:

اَتَقُوْا فِرَاسَ الْمُؤْمِنِ اِنَّہٗ یَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰہِ

یعنی ہر مومن کی فراست سے ڈورہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔

یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے قلوب کو حق جل شانہ کا مقام کیا گیا ہے۔

حکیم سید امین الدین احمد کی یہ نورانی تالیف ”عرفان حق“ بھی اسی سلسلہ کی
ایک کڑی ہے جس میں تصوف کے حقائق و معارف..... اولیاء اللہ کی شان و عظمت..... اور
جواز بیعت و ضرورت مرشد کو نہایت خوب پیرایہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا گیا
ہے۔

میری دعا ہے کہ اللہ رب العزۃ اپنے حبیب پاک صاحب فوہاک جناب محمد مصطفیٰ احمد
نجفی علیہ الخیرۃ و الثناء کے صدق میں مؤلف کی اس سعی و کوشش کو منظور و مقبول فرمائے اور اس
کتاب کو مقبول عوام و خواص فرمائے۔ آمین

محمد خوشحال

چلہ، بہار گزہ، مظفر نگر (یو۔ پی)

تقریظ

حضرت پیشوائے دہلیین، مقتدائے عاشقین، واقف راز حقیقت، دانائے سر
و حدت، آشنائے رموز معرفت، عم محترم (فی اہل یقت) قبل الحاج خولہ فقیر صوفی محمد قیوب اللہ
شاہ صاحب مدظلہ العالی قادری، سہروردی، چشتی، نقشبندی، ابوالطائی آستانہ عالیہ قیوب
آباد شریف تحصیل قصور، لاہور، پاکستان

الحمد لله رب العلمین و الصلوٰۃ و السلام علی رسولہ

محمّد و علی آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین

الحمد! رسول مقبول ﷺ کا لایا ہوا اسلام ایک ایسا متحرک، فعال اور کشادہ نظر مذہب
ہے جس کی بنیاد ارکان خمسہ پر قائم ہے اور ان تعبد اللہ کما نکت قرآن و ان لم تکن
قرآن فانیہ ہوا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ
شہو کے تو کم از کم یہ ضرور سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔

یہ حدیث پاک ان ارکان میں روحانیت کا تصور پیدا کر کے مومن کو مرکب نظر کی

وحدت سے روشناس کراتی ہے، ہزارگان دین نے اس تصور کی تحصیل کے لئے مختلف قسم کے اشغال متعین فرما کر اس راہ کو بہت آسان کر دیا ہے، لیکن یہ بات شیخ کام سے وابستگی اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ پر گامزن ہو کر ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

جس طرح دیگر فنون کے حصول کے لئے لوگ کالجوں اور درسگاہوں میں داخلہ لے کر ان علوم و فنون کے اساتذہ سے باقاعدہ تحصیل علم کرتے اور جدوجہد کرتے ہیں اسی طرح تعلق باللہ قائم کرنے اور مشاہدہ حق کے مرتبہ پر پہنچنا بغیر اہل اللہ کی صحبت و معیت، ان کی رشد و ہدایت اور ان کے فرمودہ طریقوں پر عمل کرنے کے کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔

حکیم سید امین الدین احمد قادری خوشحالی نے اپنی تالیف ”عرفان حق“ میں تصوف، حقیقت اور معرفت کو قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء اللہ کی شان و عظمت کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ نہایت خوبصورت اور مدلل و پیرایہ میں پیش کیا ہے اور آخر میں جو از بیعت یعنی کسی ولی کامل کے ساتھ نسبت قائم کرنے اور اس کے دامن سے وابستہ ہونے کی ضرورت اور اہمیت کو کلام پاک، آیات مقدسہ، احادیث صحیحہ اور اقوال اولیاء کرام کی روشنی میں بیان کیا ہے۔

میری دعا ہے کہ اللہ کریم مؤلف کی اس سعی و کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

دعا کو

صوفی نقیب اللہ شاہ

پیش گفتار

از محقق عصر حضرت حکیم محمد موسیٰ امرتسری مدظلہ العالی،

حمد ہے حمد مر رسول پاک را آنکہ ایمان داد مشیت خاک را
خندوی جناب حکیم سید امین الدین احمد شاہ مدظلہ العالی خلف الرشید استاذ الاطباء
حضرت مولانا حکیم سید شہاب الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ تلمیذ الرشید مسیح الملک حکیم حافظ محمد
احمل خان رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق خدا کی اصلاح و فلاح کی خاطر بہت سی دینی اور روحانی
کتب تالیف کی ہیں جو اہل علم و دانش میں بے حد مقبول ہیں، چند ایک کے نام حسب ذیل ہیں:
(۱) اوامر و نہی، (۲) آداب دین، (۳) تذکرہ امام اولیاء حضرت علی ہجویری
قدس سرہ، (۴) تذکرہ صوفی نقشبندیہ، (۵) تذکرہ حضرت منصور علانی علیہ الرحمۃ وغیرہم
حضرت سید صاحب زید علمہ علی دنیا کے علاوہ اہل صفا کے گروہ میں بھی جانی پہچانی
شخصیت ہیں (ما شاء اللہ تعالیٰ) حضرت سید صاحب کے تین مقالات (۱) تصوف چیست؟،
(۲) شان اولیاء، (۳) جو از بیعت، میرے پیش نظر ہیں۔

ادارہ معارف اعمانیہ شاد باشت لاہور جو ان روحانی و نورانی تحریروں کو نکجا طور پر
چھاپنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اس ادارہ کے ایک رکن رکیں الحاق حافظ جناب محمد
فیض صاحب قادری سلمہ نے فرمائش کی ہے کہ زیر نظر مجموعہ موسوم بہ ”عرفان حق“ کے آغاز
میں کچھ نکھوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب حکیم سید امین الدین احمد شاہ صاحب قادری
بہا نگیری خوشحالی کا نام مای و اسم گرامی آجاتا ہے تو کسی تعارف و تبصرہ کی ضرورت باقی نہیں
رہتی، بہر حال ان مقالات کے موضوع کی مناسبت سے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ ان
مقالات کی افادیت و اہمیت گزشتہ امن زمانوں سے آج تکیں زیادہ ہو گئی ہے۔

صوفی کرام رحمہم اللہ انسان نما حیوانوں کی مادیات و ذیلیہ اور خصائل مایہ نازک
کر کے انہیں عظمت انسانی اور احترام آدمیت کی تلقین فرماتے ہیں، بلکہ چہندوں اور
پہندوں کے علاوہ درندوں پر بھی رحم کرنے کا درس دیتے ہیں اور ان کی تعلیمات و مقدسہ سے

متاثر ہو کر انسان بندوں سے دست بردار ہو کر حق پرست ہو جاتا ہے، مختصر یہ کہ قوم کو درپیش شرمناک مسائل کا واحد حل تصوف اور تعلیمات صوفیہ ہی ہے، اس دور میں علماء حق کی طرح صوفیہ صافیہ بھی کیا ہو گئے ہیں، اس بد فتن زمانے میں اولیاء اللہ کے مقامات و کمالات عالیہ ان کی تعلیمات سے آگاہی اور ان کے ذکر سعید سے بھی راہنمائی اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔

ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے
میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب حبیب، حسن انسانیت، رحمۃ اللطیفین علیہ کے صدقہ میں فاضل مصنف کو اس روحانی تالیف پر وقت صرف کرنے کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ماثرین کو جزائے خیر سے نوازے، نیز تارمین کرام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور وہ مجسمہ اخلاق بن کر تمام حسنات و خیرات نظر آئیں اور اس حقیر پر تقصیر کے گناہ معاف ہوں اور اہل حق کے تلامذوں کے ساتھ حشر ہو۔

۲۱ مئی ۲۰۱۱ء ۱ بجہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

خاک راورد و مندہاں محمد موسیٰ عقی عنہ، لاہور

داتا کی مگر، ۲۲ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ مطابق ۲۳ جولائی ۱۹۹۳ء

تقریظ

حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللطیف صاحب مجددی خطیب جامع مسجد حنفیہ غوثیہ شاد باغ لاہور

فقیر نے رسالہ "تصوف چوست" اول تا آخر دیکھا، اپنے موضوع پر مختصر ہونے کے باوجود نہایت نفیس، دلائل سید سے مزین، اہل نظر کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نالینوں کے لئے نصیب، منکر اگر تعصب سے بالاتر ہو کر مطالعہ کرے تو امید ہے کہ انکار چھوڑ دے۔
اللہ کریم مجدد و اہل سنت حضرت حکیم سید امین الدین احمد شاہ صاحب مدظلہ کی سعی قبول فرمائے۔

محمد عبداللطیف مجددی

تصوف چیست؟

غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مصوفی وہ ہے جو اپنے مقصد کی ماکائی کو خدا سے تعالیٰ کا مقصد جانے، جو اپنی مراد کو مراد حق کے تابع کرے اور ترک و یا ترک کے مقدرت کی وہ اہمیت کرنے لگے یہاں تک کہ وہ خام سے اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں وہ فائز ہو کر رہ جائے تو یہ شخص پر خدا کی جانب سے سلام آنے لگے گا اور اس پر سعادتیں مارے ہوئے نکلتی ہیں۔

حضرت بوہسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف کی یہ تعریف بیان کی ہے، ”عقائد صحیحہ اور قرآن و سنن کی پابندی کے ساتھ تمام اخلاقی رذائل سے طہارت اور عمل خلاق و فاضل سے متصف ہونے کو تصوف کہتے ہیں۔“

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام تعلقات سے الگ تھلک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر رہنے کو تصوف کہتے ہیں۔

حضرت حبیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نفس کو ہر امر بڑا بہت کی مشق کر مانی تصوف ہے۔

حضرت سبکی عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہایت محققانہ الفاظ میں تصوف کی یہ تعریف کی ہے کہ خلاقیت کا نام تصوف ہے۔

حضرت بوہنصر مدنیثا پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خام و باطن میں آداب شریعہ کے ساتھ ہونے کو تصوف کہتے ہیں اس طرح کہ ان کا اثر خام سے باطن اور باطن سے خام پر پھیل جاتا ہے۔

حضرت شریف بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق پرستے اور مخلوقات کے ساتھ خلق پرستے کو تصوف کہتے ہیں۔

سید زہرا حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اخلاق و معاملات کو مہذب بنانے اور اپنے باطن کو ترک و غریبی سے لیا گیا اور نجاستوں سے پاک کرنے کا نام

تصوف ہے۔

لفظ صوفی کے ماخذ کے متعلق بھی دو یا زمرہ کے نظریات مختلف ہیں، چنانچہ شریفات زمرہ فقہ طبری کہتے ہیں کہ ”صوفی“ وہ ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی خاطر پاک و صاف ہو۔ بعض کا قول ہے کہ ایسے صوفی اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ خدا سے مل جل کے حضور میں پہلے صاف ہیں۔ سید ابوالفتح حضرت حبیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کو صوفی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے اصناف ان اہل سنت کے اصناف سے ملتے جلتے ہیں جو مہمات میں تھے۔

انہی نے اس کو صفا سے مشتق کہا ہے تو کسی نے اس کا تعلق یونانی لفظ سوف سے جوڑ دیا جس کے معنی حفا کے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے اور اس رائے سے اہل غلو وں بھی مشتق ہیں کہ ایسے صوف اپنے نبی و پیغمبر سے صوفی کہا گیا ہے چونکہ حضور سید دو عالم ﷺ کی صوفی کہہ دینی کلمی اور جتنے تھے اس لئے ناشقان رسول ﷺ نے بھی اسی لباس کو اختیار کیا۔

لفظ صوفی اور تصوف کی اصطلاح کی تاریخ کے متعلق بھی اقوال مختلف ہیں، شریفات زمرہ بعض کا قول ہے کہ اسلام میں تصوف ایک زمرہ کا نام ہے، رسول اللہ ﷺ کا لقب اہل بغداد کی یہاں ہے مگر علامہ ابوہریرہ بغدادی نے اہل اہل الطوسی رحمۃ اللہ علیہ اس لقب کو اہل بغداد کی یہاں نہیں سمجھتے بلکہ ان کو نہایت قدیم زمانہ میں اس کا استعمال ملتا ہے چنانچہ مصوف اپنی تصنیف ”مہذب“ کتاب الفہم“ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ نام مشہور تھا جنہوں نے اصحاب رسول ﷺ کی ایک جماعت کا نام نہاد رکھ دیا تھا جو مصوف یہ بھی رہا بہت اترتے ہیں کہ میں نے مصوف کے وہاں ایک صوفی کو دیکھا اور اس کو کچھ دینا چاہا تو انہوں نے نہیں لیا۔ یہ مصوف یہاں کرتے ہیں کہ ایک کتاب جس میں انہما کہ جمع کئے گئے ہیں محمد بن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اور ابوہریرہ کے لوگوں سے روایت ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی وقت میں خالی ہو یا تھا یہاں تک کہ ان شخص خاندان مصوف نہیں کہتا تھا اس وقت کی دور دراز سے صرف ایک صوفی آتا تھا مصوف کہتے تھے وہاں چاہتا تھا وہاں گر یہ روایت صحیح ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبل از اسلام یہ نام مشہور تھا اور اس کی طرف دل اصلاح مصوب سے جاتے تھے لیکن جہاں تک تاریخ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے وہاں

میں سب سے پہلے بوشامہ صوفی کو یہ خطاب ملا جسوں نے ۵۰ھ میں وفات پائی۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں صحابہ کے علاوہ کوئی لقب یہ نہیں دیا گیا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ہر کوئی شرف نہیں ہو سکتا تھا، بن کریم علیہ السلام کی صحبت کو، عظمت اور خصوصیت حاصل ہے کہ جس شخص کو یہ عزت حاصل ہو اس کو کوئی اور خطاب جو اس سے بڑھ کر ہو نہیں پایا جاسکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رہا، حبیب، متوکلین، فقر، صابا، اہل رضا، اہل مدد اور اہل تواضع کے نام میں۔ ورنہ کو یہ سب رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت سے حاصل ہوا، اس لیے زمانہ سعادت میں مومن کے سے کوئی غلامی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس وقت کے فاضل اہل لقب سے موسم ہوئے اس کے بعد ان صحابیوں سے صحبت یافتہ حضرات کے نام میں یہ خطاب صبح ہوئی، ورنہ ان کی صحبت پانے والے تھے تاہم یہ نہیں کہلائے۔

اس کے بعد جب امت زیادہ بکھلی تو بزرگان دین زاہد اور عابد کس نام اور لقب سے ممتاز ہوئے۔ لیکن زہد و عبادت کا دعویٰ نہ کرتے کہ تھا یہاں تک کہ اہل بدعت کو بھی تھا، اس وقت اہل سنت کے طبقہ خاص نے جو فرائض میں مشغول رہنے کا ارادہ کیا اپنے لئے اہل تصوف کی اصطلاح قائم کی اور رسولی کہلائے، اور یہ لقب ۱۰۰۰ھ کی صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے روایت پڑھا تھا۔ لیکن بعض تنگ نظر حضرات زمانہ باسعادت کے بعد ہونے کی وجہ سے اس طریقہ کو بدعت کہتے ہیں، اس امر میں جواب میں مولانا مہدی صاحب دہلوی دہلی دہاتے ہیں، اگر تصوف، رسولی، ورنہ یہ اصطلاحات بدعت کے لغوی مفہوم کے لحاظ سے بدعت ہی میں، اہل تکبر میں تو چھ نہیں، اصول فقہ و کلام کے آئینہ جو، شاہ، اندامہ کے فرقہ موجود ہیں، عمدہ رسالت میں یہ کہاں تھے اور سب کو جانے دیجئے، ہر دست ملت رسول ﷺ ہی کہ بتجہ سن حدیث کے متون ہی کا کتابہ اخیر، موجود ہے، پھر ان کی شریعتیں ہیں، ان کی تسبیحیں کے لئے مستقل لغات ہیں، رجال کا ایک مستقل فن ہے۔ حدیث کو جانچنے پر کئے، روایت و امارت کے قانون اور ضابطے ہیں، بیٹوں کی تعداد میں منطوقیات ہیں، ظاہر ہے کہ عمدہ رسالت میں یہ نہ تھا، ورنہ امام ﷺ کی سادہ و سادہ مومن منگلو حدیث تھی اور آپ کا ہر چھوٹا عمل سنت تھا یا اب کوئی اس کا

حضرت محمد ﷺ کی ساری باتوں اور کلماتوں کو بدعت کہہ دینے کی بدعت کرے گا۔

اس طرح حضرت فقہاء کی ساری موشگافیاں قیاس و معانی کی بحثیں، منتظر و انتظار، استناد کا طریقہ، اجتہاد کے مسائل عبارت و اشارت و رد و انتساب کی قسمیں اور ایالات اہل بیعت میں بیعت، اہل خلاصہ میں بیعت، اہل بیعت میں بیعت، اور ایسے ہو سکتی تھیں تو کیا بخاری، مسلم، ترمذی، امام ابو داؤد، ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اہل بیعت کے علم میں، نے ان حدیث کر کے شریعت ہی کے ایک بہت بڑے حصہ سے انکار کر دیا جائے گا؟ اور خود ان مجید اس فتویٰ کی شکل میں اہل اب و علما سے وقف سے مزین پاروں، صورتوں، رکوعوں اور آیتوں کے ماتحت مدون عمدہ رسالت میں کچھ کہاں ہو سکتا؟ آگے چل کر مولانا مہدی صاحب دہلوی فرماتے ہیں، جس پر کہ جو حال فقہ، حدیث، تفسیر اور عمدہ مثنوی کی خاطر ہی کا ہے کچھ ایسا ہی حال علم باطن یعنی سلوک و تصوف کا ہے۔ عہد ہجری میں بے شک نہ لفظ تصوف رائج خانہ صوفی نہ تھا، نہ مشغول، حال و مقام، کلام و مرقیہ کی وہ بیعتوں اور اہل خلاصہ میں بیعت تھیں جن سے تب فتنے بڑھیں ہیں جو، مشد و رش و بیعت و مشد و رش ہی اس اصطلاحی معنی میں خود اہل حدیث ہی کہاں ہو سکتا نہ کہ ان کے ہاں کے نام سے آشنا تھا، نہ جرح، تعدیل کے اصول، اصول و مضمون، متواتر و مشہور، تصوف و حسن بیعت اہل خلاصہ میں مقرر ہوئی تھیں۔

لیکن اگر لفظ اصطلاح کی بحث سے زائد اس حقیقت کو اصل مدعا پانچا مقصود ہیں جس طرح صحابی رضی اللہ عنہ عہد یزید میں رسول ﷺ کا صحبت یافتہ اور دربار رسول ﷺ کا حاضر باش اپنی اپنی جگہ اور اپنے آپ درجہ ظرف و سادہ و مستعد و کے موقع مقصد، محدث، فقیر، اور متکلم تھا، اس طرح اور انی نسبت سے صوفی اور مالک بھی تھا، صحابی پھر مرصواں اللہ رحمہم پر ہیں، مشد و رش میں تھے اور ان سب کے شت و مشد و رش جو، ساری دنیا کے سے معلوم ہر کی نظر ہو رہا ہے تھے۔

سہر حال صحت کے اعتبار سے تصوف کی اصل خود تصوف ہو، و حقیقت کے لحاظ سے اس کا

رشتہ چاہے صفا سے ملتا ہو اس میں شک نہیں کہ یہ ابن کا ایک اہم جزو ہے جس کی اس خلوص فی نفس اور خلوص فی لہیت پر ہے اور جس کی نایت خلق مع اللہ اور حصول رضا الہی ہے۔

یہ قوس دوم کی سنت ہے حسب سہرہ کائنات فخر مہم جو اس وقت تک کہ اس میں جیو کر ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے اس مارجہ میں تصوف کا جو مقدس پیرا نکلا یا خواہ جس پر پاک علیہ السلام کی متہ تک تعلیمات کے ساتھ ساتھ پرہیزگارستانہ اور ایک تیار و راحت بن کر سہرہ شکر، عریضت، انتقامت، خدمت، سعادت الہی اور بہتان سنت فی صورت میں رنگ وید و رید اور اس عظیم شان و درخت کی غنڈی اور جس چھاؤں میں انھوں نے بلکہ روبرو انساؤں کو نہایت دہراہمینہ پہنچائی ہے۔

تصوف کے معنی ترکیب نفس و جہادے قلب کے ہیں اور اگر کلام پاک کا بنور مطالعہ کیا جائے تو یہ نتیجہ آسانی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہی نفوس انسانی کا ترکیب ہے۔

حضرت امیر تیموریہ مدظلہ نے آنحضرت ﷺ کی بعثت کے لئے جو مانی و مانی اس کا مقصد یہی ہونا کہ اللہ سے قرب ہو کر اتقان میں رہی میں سے ایک رسول بھیج جو کہ ان کو تیری آیتیں پر حاکم کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور ان کا ترکیب نفس کرے، ہے شک تو ماب تکمیل ہے۔

اس کے بعد حضرت امیر تیموریہ مدظلہ کی اعلا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور حضور پاک مدظلہ اصولاً و احکاماً حریجی کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کی مرضی و نایت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی۔

اور جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیج میں سے جیسا جو تم کو ماری آیتیں سنا رہے ہیں و تمہارا ترکیب نفس کرتے ہیں۔

اسی طرح سورہ جو میں نبی کریم مدظلہ و اسلام کی بعثت کی عرض و نایت بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہی صحیح ترین الفاظ میں احسان کا لکھا ہوا پایا:

و اخذ ہے جس نے میںوں یعنی نبی، صحیح میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو اس کی آیتیں پر حاکم کرے میں اور ان کا ترکیب کرتے ہیں۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا اصل مدخلی سیب کو قریب دیکھو
و نفوس کے پاس جاؤ اور کش ہو گیا ہے اور اس سے کہو کہ ہے تیرے مدد
پہنچو رغبت کو ترکیب حاصل کر۔

یہ قوس تیسرے معجزات پر شاہد ہے کہ قدرت میں انسان کی نجات و نفع کا انحصار ترکیب نفس پر ہے حیوان کا ارشاد باری تعالیٰ ہے

اس نے ہی علاج پائی جس نے اپنے نفس کا ترکیب یا مرد و مامر ہو جس نے اس کو مصیبت میں چھپایا۔

اسی طرح امیر کی جید مابند الہی ہے۔

اس نے علاج پائی جس نے ترکیب حاصل کیا۔

اس ترکیب نفس کے متعلق حضور سید عالم ﷺ کا شاہد مرقی ہے انشاء اللہ کے جسم میں ایک قہر اپنے اس کی اصلاح ہوئی تو تمام جسم کی اصلاح ہوئی مرد و جہاد ہو آیا تو مارا جسم جہاد ہو جاتا ہے انشاء اللہ و قہر قلب (س) ہے۔

یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ انسان کی اصلاح اس کی پائیز سے ہوتی ہے اور اس کی پاک بننے والی کی بدلتوں پر اس کا حسن کی روشنی میں عمل سے ہوتی ہے اور دل کی پاک بننے سے کہہ میں کی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق ہو۔

عبادت کا یہی جامع مفہم ہے کہ چوری مدی اللہ تعالیٰ کے علم کی تعمیل میں ہر کی جائے اور اصل میں عبادت کا مقصد ترکیب نفس و تہذیب قلب ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے
اس لئے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت میں جس نے تم کو پیدا کیا وہ اس لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے رہے میں تاکہ تم پر سزا کا بدلہ ہو۔

مندرجہ بالا آیات و مقدمات اور احادیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ترکیب نفس جو تصوف کی اصل اور روح ہے یہی تمام اس شریعت کی نایت و تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا حقیقی مقصد ہے اور اس میں جو اہمیت اس چیز کو حاصل ہو سکتی ہے وہ چیز کہیں نہیں ہو سکتی چیزیں ذرائع اور مائل کی حیثیت رکھتی ہیں اور ترکیب نفس نایت و مقصد کی حیثیت کی حامل ہے۔

وہرے یہ بات و سخن ہوتے ہیں کہ تصوف نہیں پڑا کر یہ نفس اس کا سر پشتر اور صبح و
مصدر کتاب اللہ و رسالت رسول اللہ ﷺ ہے، اس کی تعلیم سے ترکیہ کا آثار ہوتا ہے اور جو
ن کے تعلق و تعلق و در سر رہ و در میں جوئی اور صحت کے ذریعہ اور یہ سب سے واضح ہو
تر ترکیہ کی تکمیل کرتے ہیں۔

شیخ سید زمرہ اللہ علیہ السلام نے کتاب "کتاب الجمع" میں غامی اور باطنی علم کے تعلق
تحریر کرتے ہیں علم کی وہ قسمیں ہیں غامی اور باطنی جب تک اس (علم) کا خلق زمان اور
عشاء سے ہوتا ہے سے علم ظاہر سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا نام شریعت ہے مثلاً حیوانات
میں طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ حج وغیرہ علم میں طلاق و عین و قیاس وغیرہ
جب اس کا اثر ظاہر سے روبرو قلب و دامن تک محیط نہ جاتا ہے اس کو علم باطن کہتے
ہیں یہ شریعت سے ماسوم کرتے ہیں، یہاں عبادت و احکام کے بجائے مقامات و احوال کی
محدّدات رہتے ہیں مثلاً تقدیر، خواص، صمد، تقویٰ، توفیق، محبت اور عشق وغیرہ اور اس
تفریق کی سند آن مجید سے ملتی ہے، رشتہ ہوتا ہے:

و اسبغ علیکم بعمہ ظاہرہ و باطنہ ط (القمران)

مصدر ذیل حدیث شریف سے طریق تصوف کی اصل ثابت ہے، حدیث جو انکی
حدیث اسلام جو بخاری اور مسلم کی روایت سے مشکوٰۃ شریف کی شروء میں کتاب الایمان میں
منقول ہے جس کے مبارک الفاظ یہ ہیں:

عن عمر الخطاب رضی اللہ عنہ قال یسما نحن عند رسول
اللہ ﷺ ذات یوم اذا طلع علینا شلیل البیاض الثیاب قال
اخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کماک فراه فان لم
تکن فراه فامہ ہواک (مشکوٰۃ شریف، کتاب الایمان، حدیث اول)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مانتے ہیں کہ ایک روز ہم
رسول اللہ ﷺ کے حضور میں حاضر تھے کہ ناگہ ایک شخص مسافر آنے لگا
میں بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے اور اسلام کی بابت سوال کر کے یہ سوال کیا

یا حضرت! انسان یا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا انسان یہ ہے کہ تو اللہ
عبادت اس طرح یا کر گیا تو اس کو دیکھ رہا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھ
رہا ہے تو کم از کم یہ بات ذہن نشین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد ربندی رحمۃ اللہ علیہ رشتہ دار مانتے ہیں
شریعت اور طہارت بالکل ایک ہی ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں فرق صرف جہاں اور
تفصیل کا ہے اور استدلال اور شغف کا ہے یعنی جو بات ظاہری علم شریعت میں ہے جہاں اور
بالاستدلال ملتی ہے وہی طہارت یعنی بالانفیس اور مشاہدہ سے نظر آتی ہے۔ (حدیث اول)

ایک شخص نے خواجہ خواجگان حضرت بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے
پوچھا کہ یہ مملوک یعنی تصوف سے یا مطالب ہے؟ آپ نے شافعیانہ جوابی معرفت
تفصیلی ہو جائے اور جو امر عقلی یا عقلی دلیل سے سمجھ جائے وہ شافعی طور سے مشاہدہ میں
آجائے۔ ایک دوسرے مقام پر تصوف نے فرمایا زمین و آسمان کے تباہی فرق
ہے کہ عالم استدلال اور علمایا جانتے ہیں اور صوفیہ مشاہدہ و تقاضا دیتے ہیں۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں کہ ہمارے بارگاہ یتیمہ کتاب اللہ و رسالت
رسول ﷺ کا پابند ہے جو شخص کلام نبی کا حافظہ و حدیث رسول ﷺ کا حامل ہو اس کی
تقلید طہارت کے باب میں درست نہیں چونکہ ہمارے اس بارگاہ مملوک کا ماحذ آن
حدیث میں۔

حضرت شیخ شہاب الدین سمرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب "معارف معارف" میں
فرماتے ہیں: تصوف نام ہے قلوب و ملامت و حیثیت سے کتاب رسول ﷺ کا درس پر دست
سے جس اہل تصوف کی نبیوں مقدس ہو جاتے ہیں، تجاہدات بھرتے ہیں اور ہر شے میں
اتحاد رسول ﷺ ہونے لگتا ہے حق تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔

حضرت شیخ علی بکری رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں صوفی وہ ہے جو اپنے نفس سے فانی
ہو اور حق میں زندہ رہا باقی ہو اور مادیت سے تر رہے حقیقت تک رہائی حاصل کر چکا ہو۔

حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خواہشات چھوڑیں

طرح علم حقیقت و معرفت کا حاصل کرنے بھی دشوار ہے۔

صوفیاء، یوگا، بدھ، و قناب کا جو مذہب رکالت اور وسیلہ نجات اور خدا ہونا مندرجہ ذیل حدیث پاک سے ثابت ہے

عن شریح بن عبید رضى الله عنه قال ذكر اهل الشام عنه
على رضى الله عنه و قيل عنهم امير المؤمنين قال لا اله
سعدت رسول الله ﷺ يقول الا بدال يكونون بالشام وهم
اربعمون رجلاً كلما مات رجل ابدال الله مكانه رجلاً يسقى
بهم الغيب و ينصر بهم على الاعداء و يصرف من اهل الشام
بهم العذاب (رواه احمد و مشکوٰۃ شریف، صفحہ ۵۷۵)

یعنی حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں شام کا ذکر آیا، نبی نے کہا اب اس
کو دشمنان پر لعنت فرمائیے فرمایا: نہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے
سنا ہے، فرماتے تھے کہ ابدال (جو یک قسم ہے "یا، اللہ ہی) شام میں
رہتے ہیں، ورنہ تو ابدال ہی میں ہیں جب کوئی شخص ان میں سے وفات
پہنچاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا شخص بدلایا جاتا ہے، مایا ان کی برکت
سے درخش ہوتی ہے اور ان کی برکت سے اعداء پر غلبہ ہوتا ہے اور ان کی
برکت سے مل شام سے مدد بہت جاتا ہے۔

اس حدیث شریف کی تفصیل و توفیح میں مطلع انوار جامع اور ترجمان حقیقت، جامع
شریعت و طریقت، اور محمد قطب محرم صبح ابواب حضرت شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ
معارف پر، تاج شمس رحمۃ اللہ علیہ، تھے جن کے اللہ تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کو اپنی
وہابی اور برکت کے سے محسوس کر پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے لیے
ورنہ کہ اپنے انوار و قوت کا مظاہر بنایا ہے اور ان کا تقاسم کی باتیں ان کی ذات کے
ساتھ محسوس ہیں اور ان کے طبع و ہوی سے ان کو پاک کر دیا ہے اور ان کی ہر وہی سے انہیں

آرا اور دیا ہے، اس کی ہمت اور ارادے سوائے معیت قوت الہی کے ظہور میں نہیں آتے،
اور ان کے اس محبت کا ربط سوائے اس فعلیہ مطلق کے ہی کے ساتھ نہیں۔

۱۰۰ امین مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء کے ساتھ ایسے بڑے ہیں کہ متابعت انہیں کی رہاں پر
مسدود ہے حتیٰ کہ بارہا رحمت جو سماں سے مارل ہوتی ہے وہ ان کے ہر قدم کے صدق
سے ہے اور زمین سے جو پھل و انگ رہا ہے وہ ان کی صفات و برکت سے گہرا ہے
اور ان پر ہر مہم کا طرہ انہیں کی ہمت سے حاصل ہے۔

۱۱۰ اس قسم کے اہل کرام چارہاں کی تعداد میں کم ہوں سے مضمون مافی ہیں اور یہ نقلی
ہیں کہ ایک اور کتب میں چوتھے اور چوتھے آپ جہاں وہاں سے بے شمار ہیں اور اپنے
تمام احوال میں آپ سے "در تعلق سے مستور ہیں اور اس دعوے کے ثبوت میں احادیث
بھی، اور ان میں "ارباب سے قیامت تک رہیں گے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت
مردم کو یہ شرف عطا فرمایا ہے اور اس امت کی شرف کہ تمام امتوں پر فائق کر کے یہ وعدہ
فرمایا ہے کہ میں شریعت مطہرہ و محمدی علی سادہا الصلوٰۃ و سلامہ کی نگرانی رکھوں گا۔

تو جب برائین حدیث اور نقلی نہیں آتی تک وہ جو ہیں اور حوالہ میں وہاں موصوفہ
شام میں تو یہ بھی ضروری ہے کہ برائیں میں بھی موجود ہوں تو وہاں کرام ہیں اور خاصاً
بارگاہ میں محسوس ہوتے ہیں۔

لیکن اس چارہاں اور اہل کرام میں جو رباب مل جاتے ہیں وہ ہیں سونہوں قدسی میں
انہیں اصطلاح تصوف میں اختیار کہتے ہیں اور چارہاں میں ہستیوں میں انہیں بدست کہتے ہیں
اور ماتہ میں انہیں کہتے ہیں چارہاں میں انہیں "ماتہ کہتے ہیں، انہیں "ماتہ کہتے ہیں
قیب کہتے ہیں، ایک وہ ہے جو قطب کہلاتا ہے، اور سے غوث بھی کہتے ہیں اور یہ تمام یک
دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور نظام معاملات و امور تصرف میں یک دوسرے کے
ان سے اجازت کے تحت ہیں اور اس پر احادیث مطلق ہیں اور رباب حقیقت کی برکت کی
حکمت پر مشفق ہیں۔ (کشف المحجوب، چودھواں باب، ثبات و علامت، صفحہ ۳۹۲، مطلع سادہ باب
کاؤنٹیشن ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱ اور حرم سونہا اور احکامات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

قیام اول حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی سرہندی قدس سرہ العزیز نے فرمایا "وہیو

اللہ کے منصب یہ ہیں۔ اس قطب پر قطب، اور اس کے درجے میں درجہ پر غوث
اور پھر قطب مد ریلین غوث اور قطب مد رکب تک جانتے ہیں، چار اہل حق ہیں، چالیس
اہل حق، ان کے بعد نبی، شرفا اور رجاں، انہیں کا اہل ہے۔ (روضة القیومیہ مؤلفہ حضرت
خواجہ محمد حسان مجددی ص ۱۶، مکتبہ نبویہ لاہور)

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں یعنی
وہو اللہ کی شان و عظمت، ان کی رفعت و عظمیٰ مرتبت پر۔ واضح طور پر بیان فرمائی ہے
کہ وہ میر بندہ نوافل کے ذریعہ میر کی طرف ہمیشہ کی جانی جاتا ہے یہاں تک
کہ میں اسے اپنے محبوب بندہ بناتا ہوں اور جب میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں تو میں اس
کے قاب ہو جاتا ہوں جس سے وہ ستر ہے اور میں اس کی آنکھیں بند جاتا ہوں جن سے وہ
دیکھتا ہے اور میں اس کے ماتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ بچتا ہے اور میں اس کے پاؤں ہو
جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، اس طرح بندہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے
نور سے ستر ہے، اس کے نور سے، چلتا ہے، اسی کے نور سے ستر ہے، تعریف کرتا ہے
اور مظہر نور ہو جاتا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ خدا ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے
صفہ نور کی کاپ تو وہ مظہر ہو کر ماہر بندہ کے اس مقام پر لایا جو تاب جس کے لئے اس
کی تخلیق ہوئی ہے، بندہ اپنی انانیت کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں ریاضت و مجاہد کے ذریعہ
کرا رہا ہے اور صفات الہیہ سے منور ہو کر مظہر صفات ہو جاتا ہے۔

ذاتی تعارف کو طے کرنا، اور کرامت و یا اقامت مجید میں مدد دہ دلی و اقدار
بقیہ میں مذکور ہیں، رشا و رہائی ہے

لَا يَأْتِيهَا الْمَلَأُ الْإِنْكَمُ يَأْتِي بِعَرْشِهَا قَبْلُ أَنْ يَأْتُوْنَ مُسْلِمِينَ
(سورہ بقرہ)

ترجمہ: حضرت سیدنا علیہ السلام نے کہا اے دربارِ باری تعالیٰ میں کون ہے کہ
وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو
کر حاضر ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک بقیہ کا تخت سونے کا ہوتا تھا
اس کے پاس جو اہل حق کے تھے وہ انہیں مجمع رکب اور چوڑا تھا اور اس قدر اس کی اونچائی
تھی اور یہیں سے اس بدست کی مسافت جس کا تخت رکھا ہوا تھا سولہ سو میل سے زیادہ تھی۔
سیدنا اس کا تخت انصاف حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی تفسیر بارک علیہ اعلیٰ میں اس کا ذکر کیا ہے اور تفسیر سیدنا ابن عباس
ہے۔ (تفسیر اعلیٰ (عربی)، صفحہ ۱۹۲، مطبوعہ مکتبہ تعمیران بیت لاہور)

حضرت سیدنا علیہ السلام نے اہل ملک کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ تمہاری جماعت
میں کون آیا شخص ہے جو بقیہ کا تخت قبل اس کے کہ وہ مجمع اپنی جامع کے میرے پاس آکر
اہل اسلام ہو، یہاں لے آئے چونکہ صلح کے بعد مجھ کو اس کا تخت ہونا چاہیے، ایک
نعت بن نے جس کا نام عمرہ اور وہ میرے ہوں سے زیادہ سخت تھا عرض کیا کہ قبل اس
کے کہ آپ اپنے مقام عدل و انصاف سے انہیں اور ہموار یہ وقت، یہاں تک ہوتا تھا، رہا
کہ میں اس تخت کو لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور نہایت دور بھی ہوں جس سے کہ
جو اہل حق کے جو اس میں جڑے ہوئے ہیں باطنی طور پر انہیں حیات کے اسی طرح آپ کے
پاس پہنچا دوں گا اور کہا کہ مجھ میں یہ طاقت ہے کہ جہاں تک میری نظر کا مکرر تھی ہے وہاں
تک میرا ایک قدم پہنچتا ہے جس میں تیرے کو آپ کے پاس لے آتا ہوں۔

حضرت سیدنا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ سے بھی میرا جہد باری تعالیٰ میں تخت کے
لانے کے واسطے چاہتا ہوں پھر ایک اور شخص نے جو اسم مصمم بن تھا (اسم مصمم
خداوند تعالیٰ کے یہ نام ہیں یعنی یا قیوم) عرض کیا کہ میں ہے پروردگاری و رکاب میں
ما کرتا ہوں اور پھر قصد کرتا ہوں اور خدا کی کتاب میں دیکھتا ہوں جس میں اس تخت کا قبل
اس کے آپ کے پاس لے آؤں گا کہ آپ کی نظر آپ کی طرف پڑے، اور اس شخص کا نام
احمد بن محمد بن شعبہ تھا اور اس کی ماں کا نام باحور تھا، وہ وہی سرکیل کی قوم سے ہے
اور وہ اسم مصمم بن تھا اور وہ جو اس نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف
پڑے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پک جھپٹنے سے پہلے میں تخت کو آپ کے پاس لے آؤں
گا، سیدنا علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو نے یہ نام یا قیوم کا مانتا ہو جائے گا۔

۲ صدف کھڑ ہو، وضو کیا، مجدہا، ورم، قسم پر چڑھ کر ساما لگتا تھا۔ ریا حق یا فہم
کتابا تھا، حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ امام جس کے
پر جس سے وہ قبول ہوتی ہے وہ جس کے واسطے سے مر، حاصل ہوتی ہے کیا ذوالجلال
وکریم ہے۔

روئی کہتا ہے کہ بلقیس کا تخت زمین کے نیچے پوشیدہ ہے اور حضرت سیدنا علیہ السلام
کی کرسی کے نزدیک ظاہر ہو جس پر حضرت سیدنا علیہ السلام اپنے پاؤں پر کی کرسی پر بیٹھ
کر رکھ کر تھے۔

نوٹ مندرجہ ذیل، منہج سے پیشتر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے
ہاں میں فرمایا کہ حضرت سیدنا علیہ السلام نے وہ امام بلقیس کو نکھا اور ہندو کو دیا اور فرمایا
کہ یہ امام بلقیس کو وہ دربار، وکریم، یہ جہ رستم سے ان پر چڑھائی کریں گے کہ وہ ہرگز ہم
سے مقابلہ نہ کرے، وقت نہ رکھیں گے، ورنہ ان کے شہر سے نکال دیں گے اور ان کو
ذیل و نور کریں گے، وہ ہمیشہ ذیل و نور رہیں گے، جب ہندو نے دوسری مرتبہ
حضرت سیدنا علیہ السلام کا امام بلقیس کو پہنچایا اس نے پڑھا اور قاصد بھی واپس آئے اور
اس نے جو کچھ، کیا تھا، بیان کیا اور حضرت سیدنا علیہ السلام نے بلقیس کو جواب دیا تھا
وہ بھی عرض کیا، بلقیس نے اپنی قوم سے کہا کہ معاملہ گمانی ہے اس کی مخالفت کرنا اچھا نہیں
وہ ہم اس کے حق ہے کی حالت نہیں رکھتے، اس کے بعد بلقیس اپنے تخت کی طرف آئی اور
اپنے تخت کو ساتھ گھروں کے پیچھے چھپو ادیا اور اس کی تدبیر کے لئے پا۔ بات مقرر ہے۔
وہ جو حضرت سیدنا علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔

۲ گئے چل کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائے میں (فقیرا لکھنؤ صفحہ ۱۹)
حضرت سیدنا علیہ السلام نے بلقیس سے پوچھا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ رکھا ہے
بلقیس نے اس کی طرف دیکھا کچھ بچتی کچھ نہ بچتی اور اپنے دل میں سوچتی کہ یہ وہ تخت
یہاں کہاں سے آگیا، تو اس گھر کے عقب میں پوشیدہ ہے۔ اور گمان و پا۔ ہاں
اس پر متعین ہیں، حاکم اس نے بیچت یا رکھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تخت وہی ہے۔
اس وقت کہ بیان کرنے کا وہ بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت و تفسیر

کی روشنی میں مقصد یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کو اللہ نے یہ وقت و رقت عطا فرمادی
ہے کہ وہ تخت جو اس قدر حفاظت اور سیر میں رکھا گیا تھا، صرف بن ہندو نے حضرت
سیدنا علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے ان پر چڑھ کر دیا۔

یہ تو اتنا ہے حضرت مولیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی و کریم اور سید نبی و حضور
صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابیں ہیں، معنی، لایت، اور ہر چہ معرفت ہیں اس کی امت کے ولی و کریم
یا مرتبہ اور مقام ہو گا۔

قصوف اور معرفت الیاء و انوار، بے پایاں سمندر ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں
ہے، اللہ کے فضل اس مہربان پر ہے جسے جانی تو بھی یہ منہج کوہ نہیں رہے گا جس منہج پہ
ہے کہ وہ امر و نہی کا پایہ ہو، شریعت ہے، امر و نہی کی روشنی میں ہماری کی صفائی،
اصلاح کی ترقی اور نفس کے تزکیہ کا امام، یقین ہے، وہ مولیٰ اللہ تعالیٰ سے منقطع ہو کر رو بہ
میں تجلی پیدا کرنا حقیقت ہے، اس طرح شریعت سے طریقت اور حقیقت سے حقیقت
حاصل ہوتی ہے۔

ارحمت الہی دیہم جمال احمد علیہ السلام
مزدت مصطفیٰ وید نعم خد
رناھت لنا من لدنک رحمہ وھدیٰ لنا من امرنا رشدا
مرتبہ

تکلیف سید امین الدین احمد قادری جہاگیری خوشی و

مؤلف

تذکرہ پہلی بھویری رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ فقیر شہید محمد علیہ السلام تذکرہ حضور رحمانی رحمۃ اللہ علیہ

اولیاء اللہ کی شان و عظمت

وہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و رقت اور ان کی شان و شہادت خود خداوند قدوس جل جلالہ نے اپنے کلام مقدس میں اس طرح بیان فرمائی ہے:

لَا اِنَّ وَلِيَّاءِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ الدّٰنِیْنَ اَمْسُوْا وَكُنُوْا بِتَقْوٰی ۝ لَّهُمْ لِبَسْرٰی فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیٰ وَفِی الْاٰخِرَةِ ط لَا یَبْدِلُ کَلِمٰتِ اللّٰهِ ط ذٰلِکَ هُوَ الْقُوْرُ الْعَظِیْمُ ترجمہ اس لو ایے شک اللہ کریم کے پیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ غم یہ وہ لوگ جو دنیا میں سے اور ترقی میں ان کے لئے خوشخبری ہے، نیانی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ کے کلمات بدل نہیں ہو سکتے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

جس مضمون کے مکررین وہ جوہر ہیں اس کو قرآن مجید میں تائیدی حروف سے شہادت دیا جاتا ہے، مثلاً، لا اور ان کے بعد حساب و کتاب کے بعد جب خداوند تعالیٰ مخلوق کے حق میں آخری فیصلہ دے گا اور جیسوں کو وہ جہنم کی پشت پر مریں گا وہی جانیں گی تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ پہلے جیسوں کو جنت میں لے جاؤ پھر انچھٹنی جنت کی خوشی اور مسرت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ جیسوں کے اور اور ترقی سے وہ اس کے ورید اور شرمندہ اور رسوں کے سمندر میں ادا ہے ہوئے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اور پھر جب وہ اللہ جل جلالہ کے پیوں کے پاس سے زمرہ کی تہذیب و ترقی جس کی پشت پر وہ جہنم کی مریں گی ہوں وہ ذکر اللہ کے ایک مہلی کے پاؤں پکڑ لے گا اور عرس کرے گا اس معروضی یا آپ مجھے پس پہچانتے اور پھر خود ہی کہے گا انا الدیٰ سعید شریہ میں ہی ہوں جس نے آپ کو ایک دلدہ پون دیا تھا، وقال بعضهم انا الدیٰ وھبنا لک وصوۃ ا و کہن کسی مہلی سے کہے گا کہ میں ہی ہوں جس نے آپ کو ایک دلدہ معروضی یا آپ فیض سے فیہدجہ الحجة یعنی وہ

اللہ تعالیٰ پر اس نورانی و دروہانی جماعت کو دایا، اللہ کے پیارے لقب سے نوازا ہے، پھر اسی مقدس جماعت کو بھی سناٹین کا خطاب دیتا ہے یہی متقیوں کا، اس شخص کا اور نہیں ہوا، رحمن کا اور نہیں حزب اللہ کا، لقب عظام داتا ہے جیسا کہ مختلف مقامات پر دایا ہے:

وَاللّٰهُ وَلِیُّ الْمُتَّقِیْنَ وَاللّٰهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ وَهُوَ یَبُولِیْ اَصْحٰبِ الْحِجْرِ

قرآن پاک میں جا بجا ان خطابات سے دایا، اللہ کا یہی ترجمہ ہوا ہے اور سورۃ اہلال

آیت ۳۳ میں بالکل واضح طور پر دایا ہے۔

اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ اِلَّا الْمُتَّقِیْنَ

ترجمہ یہ متقی ہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔

اب اس ترجمہ کی شان و عظمت باری تعالیٰ پارہ ۲۵ سورۃ زمر میں یوں بیان فرماتا ہے:

اِلَّا حَلَائِیْ یَوْمَہُمْ یُعْطِیْہُمْ لِعَیْشٍ عَدُوًّا اِلَّا الْمُتَّقِیْنَ

یعنی قیامت کے دن میدان حشر کی جنت و بہشت کی سے خبر نہ رہے کہ جب مخلوق خدا ایک دوسرے کا اتحاد و پیوند بن جائے گی تو وہی ہی دوست کے کام نہیں آئے گا وہی اپنے اپنے سے بیٹا لیا یا آپ سے بھاگ جائے گا یہی کہ یہی جو بے دے دے گا اور آپ تمام رشتہ دوست جا میں سے تو یہی دایا، اللہ اور متقی قیامت کے دن بے سہاروں کا سہارا بن کر، بے چاروں کا چارہ بن کر، جیسوں کے خلیفہ بن کر، تنہا گروں کی شفاعت دے چاروں اور بے مددگاروں کی مدد دے کر، (مملکت شریف، ص ۳۹۲، مطبوعہ ملکیم سعید کمپنی، دہلی) منزل پاکستان چوک، کراچی

اللہ سے اس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر نبی کریم مدیہ الصلوۃ و التسلیم نے دایا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جب خداوند تعالیٰ مخلوق کے حق میں آخری فیصلہ دے گا اور جیسوں کو وہ جہنم کی پشت پر مریں گا وہی جانیں گی تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ پہلے جیسوں کو جنت میں لے جاؤ پھر انچھٹنی جنت کی خوشی اور مسرت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ جیسوں کے اور اور ترقی سے وہ اس کے ورید اور شرمندہ اور رسوں کے سمندر میں ادا ہے ہوئے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اور پھر جب وہ اللہ جل جلالہ کے پیوں کے پاس سے زمرہ کی تہذیب و ترقی جس کی پشت پر وہ جہنم کی مریں گی ہوں وہ ذکر اللہ کے ایک مہلی کے پاؤں پکڑ لے گا اور عرس کرے گا اس معروضی یا آپ مجھے پس پہچانتے اور پھر خود ہی کہے گا انا الدیٰ سعید شریہ میں ہی ہوں جس نے آپ کو ایک دلدہ پون دیا تھا، وقال بعضهم انا الدیٰ وھبنا لک وصوۃ ا و کہن کسی مہلی سے کہے گا کہ میں ہی ہوں جس نے آپ کو ایک دلدہ معروضی یا آپ فیض سے فیہدجہ الحجة یعنی وہ

اللہ کے ولی و ورخیوں کی شفاعت کریں گے اور وہ ایسا کریم کی شفاعت اور مدد کے صدقے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ خداوند تعالیٰ کا منصب، رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان کی مثل آسمان ہو جائے گا، ان کے اندر رہو جائیں گے۔ ان کی بھڑکی بن جائے گی۔ یہ حدیث شریف سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ایسا اللہ کے ساتھ نبیؐ کی توفیق سے خدا مت بھی ضائع نہیں جائے گا۔ یہ بات چار بار آقا اور اس کے بعد نبی کریمؐ (مکملہ شریف، ص ۳۴، مطبوعہ بیچیم سعید کمپنی، لاہور) نے فرمائی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ مانتے ہیں کہ نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس میں ایک شخص نے ٹانوں سے قتل کئے تھے وہ تو پہلے نے کے ارادہ سے گھر سے پھاڑا اس نے ایک راسب سے پوچھا کہ میں نے ٹانوں سے قتل کئے ہیں اور اس میں تو پہلے کہوں تو یہ خداوند تعالیٰ یہی تو پہلوں کر لے گا؟ اس نے کہا نہیں اس نے اس راسب کو بھی قتل کر دیا اس کے جا کر ہی اس شخص سے پوچھا اور حدیث شریف کے الفاظ یوں ہیں۔

لَمْ يَسْأَلْ أَهْلَ الْأَرْضِ

یعنی اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے سام سے دریافت کیا۔

تو انہوں نے جواب دیا:

لَا نَطْلُقُ إِلَى الْأَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بَيْنَنَا نَاسٌ يَعْلَمُونَ اللَّهَ

یعنی فلاں ہستی میں چلے جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں یعنی ایسا اللہ جانتے ہیں۔

اور جب اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف چار بار آقا و راستہ میں اس کا انتقال ہو گیا

فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّاحِمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ

یعنی رحمت و عذاب کے شیعہ میں جھڑپ ہوئی۔

عذاب کے شیعہ کہتے تھے کہ یہ مہاجرین کا قافلہ ہے اس لئے یہ نہیں ہے اور رحمت کے شیعہ کہتے تھے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف سے پہلے چار بار آقا اس سے جنتی ہے تب اللہ تعالیٰ نے دوستوں کو حکم دیا کہ جاؤ یہ سارے جہنم سے پھاڑے وہاں سے

لے کر جہنم اس نے جا مانتا وہاں تک کا ناسد اب کوئی کڑا حصہ کم ہے تو یہ جنتی ہے اور اگر پچھا حصہ کم ہے تو یہ دوزخی ہے جب شیعہ و منافقین نے

فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ أَلَيْسَ هَذَا أَنْ تَقْرَبَنِي

یعنی خداوند تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ آگے سے مت جا۔

پس وہ زمین آگے سے مت نہی اور ناسد کم ہو گیا وہ جنتی ہے یہ بھی، فقیر لہ جس حدیث رحمت اور کشتی کا دریا جنت میں آیا اور اس نوب کے قاتل کو کشتی دیا۔

اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک منافقوں کا قاتل بھی اللہ کریم کے وہاں کے پاس پہنچا بھی نہیں تھا بلکہ ابھی اس ہستی کی طرف چار بار آقا جس میں وہ اللہ جانتے ہیں تو خداوند تعالیٰ نے اس قاتل کو مار کر کشتی دیا۔ یہ اس سے کہ تو پہلے میرے دوستوں کی طرف جارہا ہے۔

اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ایسا اللہ کہ محبوب رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے (ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی یہ ایسا اللہ متقین ہی ہیں) اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کی مقبول ہونے سے محبت کرتا ہے تو پھر ماری کائنات اس سے محبت کرنے لگتی ہے اور وہ ماری مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے جیسا کہ سید المرسلینؐ نے فرمایا۔ (مکملہ شریف، ص ۳۵)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرَائِيلَ فَقَالَ أُنْشِئْ لِي أَحِبًّا فَلَمَّا فَاجَبَهُ

قَالَ لِيَحْبُهُ جِبْرَائِيلُ لَمْ يَدَأْ فِي السَّمَاءِ لِيَقُولَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

فَلَمَّا فَاجَبُوهُ لِيَحْبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ لَمْ يَوْصِعْ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ

یعنی اللہ کریم جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو

بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس بندے

سے محبت کرو، میں کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ

سود بھی اس بعد سے محبت کرنے آتے ہیں، بعد ازاں آسمانوں میں
مٹاؤ کی نوبت جاتی ہے کہ آسمان و احوال خداوند تعالیٰ فلاں بعد سے
سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، پس آسمانوں کے تمام دھڑلے
اس سے محبت کرنے آتے ہیں اور اس کے بعد خدا تعالیٰ زمین والوں کے
دلوں میں بھی اپنے مقبول و محبوب بعد کی محبت پیدا فرماتا ہے۔

یہی وہ ہے کہ مقبول و محبوب لہی کے آسمانوں پر مخلوق خدا کا حکم رہتا ہے، ان کے
ورہ رہا ہے پر حاجت مندوں کا امید کار رہتا ہے، اور ان کی پوشاں فی مارگاہوں پر ما، شامان
وقت کا سرگردانی سے بچ رہتے ہیں اور ان کی پناہوں پر تاجہ اور ان کی زمینیں تیار جگتی ہے اور
ان کے ہشتادہ حاسیت سے پانی جیسے بجھائے کے لئے شکار کا حکم رہتا ہے، اور
ان کے میخندہ عفات سے شہر سب عشق و مستی پیتے، والوں کا سیل نکال رہا ہے، اور ان کے چہان
رشد و مدیت سے حق و صداقت کی راہ کے حاشائی پر والوں کا اثر مام رہتا ہے، اور ان اولیاء
اللہ کی عظمت و رفعت و عباس و عباس رہ رہ کر شہر و دیہات ہوگا:

عن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ
ﷺ ان من عباد اللہ لا یسب فہم ناسیاء و الشہداء یوم
القیامہ بمکابہم من اللہ قالوا یا رسول اللہ ﷺ نحبر من
فہم قال فہم قوم یحاربون روح اللہ علی غیر ارحامہ یبغون و لا
افواہ و سہ صریف فی اللہ ان و خورہم نور و ینہم لعلی نور لا
یخالفون اذا حزن الناس و قرأ ہذہ الآیۃ "لَا اِنْ اَوْلِیَاءُ اللّٰہِ لَا
خَوْفٌ عَلَیْہُمْ و لَا هُمْ یَحْزَنُونَ"

یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے
بعد میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ انبیاء میں نہ شہداء میں یمن بارگاہ
خداوندی میں قیامت کے روز ان کے مقام و عظمت کو، کیونکہ لوگ ان پر
شک کریں گے، دریاقت یا یا رسول اللہ ﷺ ہم کو جو دہشتہ کی ہون

لوگ ہیں، مایا، ایسے لوگ ہوں گے جو رشتوں و مالی لین دین کی
بجائے محض رضا و الہی کے لئے آپس میں محبت رکھیں گے، فریاد خدا کی
قسم ان کے چہ نورانی ہوں گے، اور انور کے تختوں پر جلوہ افروز ہوں
گے۔ جب لوگ حنا و دہوں گے تو ان کو کون خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ
قسمیں ہوں گے تو وہ مزاح نہیں ہوں گے اس کے بعد آپ نے یہ آیت
مقرر فرمائی "لَا اِنْ اَوْلِیَاءُ اللّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ و لَا هُمْ
یَحْزَنُونَ"

رسول اللہ ﷺ نے قیامت کے دن فرمایا، اللہ کی عظمت و رفعت و نورانیت کے تختوں
پر جلوہ افروز ہونے کا نقشہ اس حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے۔

مر یہ برآں فرمایا، اللہ کے اختیارات و تصرفات اور اس کی وہ حادیت و پاک
رہنمائی میں، اٹھ، اٹھ کے ماتحت یا ان کی چاروں طرف حدیث قدسی ہے، رشاد ہوتا ہے:

ما یراں عبدی یضرب النی بالنواہل حسی اخیہ ﷺ فکنت
سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی ینصر بہ و یدہ الذی ینطش
بہا و دخلہ الذی یغشی بہا

یعنی، جب بعد انوار کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کر رہا ہے یہاں
تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا
ہوں تو اس کی قوت و مامور میں جاتا ہوں جس سے وہ ہنستا ہے، اس کی کھ
میں جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کا ماتحت میں جاتا ہوں جس سے وہ
چلتا ہے اور اس کے پاؤں میں جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

اب اندازہ فرمائیے کہ جب بعد خدا کی صفات کا مظہر ہو جائے، اور جس کے ماتحت
پاؤں، آنکھ، ہر ماں خدا کی قدرت مل جائے تو اس کی طاقت کا کون بھانڈ سیکے، اس کی قوت
کا کون اندازہ نہیں یا جانتا، یہ کمال خدا کی قدرت و طاقت کی کئی نعمت ہے، ہر ماں
الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمانے کے مطابق جب اولیاء اللہ کا دین خدا کی آنکھ سے

وینے ہے تو چھ س کے دیکھنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے مصلے پر میسر ماری کائنات کو دیکھ سکتا ہے و سے تو بارہ روئی زمتہ اللہ علیہ ماتے ہیں:

لوح محفوظ ست عیش الیاء

یعنی لوح محفوظ بھی الیاء کے سامنے ہوتی ہے۔

وہم وکامل حسب خد کے کاؤں سے بنتا ہے تو چھ اس کے سننے کی بھی کوئی حد نہیں ہو و اپنے قہر میں بیٹو کر شرق و مغرب کی آریں سن سکتا ہے اور اپنے مریدوں کی و دیویں س سکتا ہے جس میں بھی وہ ہوں۔ اور حسب اس کا ماتحہ الی صفات کا مظہر ہو گا تو چھ اس کی دیکھنے کی بھی حد و دیکھنے کی ہوں نہ کہ اس کے ماتحہ کے ماتحہ ہیں، خدا مر اقبال کہتے ہیں:

باتحہ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ماتحہ غائب و کار و میں بارکشہ و بار مار
وہ مندرجہ ذیل حدیث شریف کی روشنی میں الیاء اللہ کا دیوتا بھی حد ملی بولنا ہو گا جیسا
کہ سورہ بقرہ فرماتے ہیں:

قلت و عتہ اللہ و و چہ و ملقوم مبدلہ و

امتہ تہ ما مفر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں:

اعبد ادا و ظک علی الصدا عاب ملع الی المعام اللہی یعول اللہ
کت سمع و بصرا فاذا صار نور جلال اللہ سمعاً له سمع
قرباً و ادا صار ذالک النور بصراً له و فی القرب و البعد و
ادا صار ذالک النور بدلاً له فلذہ علی التصرف فی الصعب و
المهل و البعد و القرب (تفسیر کبیر از امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ
جل جلالہ ص ۹)

یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کوٹنگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں اس کی سمع اور بصیرت بن جاتا ہوں تو جب اللہ تعالیٰ کے جس کا نور اس کی سمع بن جاتا ہے تو وہ بندہ

قیب اور وہ سے یکساں بنتا ہے اور جب یہی نور اس کی بھر ہو جاتا ہے
تو قیب اور وہ سے برابر دیتا ہے اور جب یہی اللہ تعالیٰ کا نور اس کا
ماتحہ ہو جاتا ہے تو وہ خشکی اور تر کی میں قیب و بعید میں یکساں طور پر
تصرف پر قادر ہو جاتا ہے۔

حضرت شامی رحمۃ اللہ علیہ حدیث واد کی زمتہ اللہ علیہ ماتے ہیں

الکمال المطلق عبارة من مقام ولی فیہ يعطى الکامل حقائق
الاشیاء حقیقاً بالسما و الکمال لینهصف بسائر صفات
الربوبیت و بجمع صفات العبودیة فی آں واحد (انفاس
الہارثین، قادی، صفحہ ۱۵)

یعنی کمال مطلق کو ولی اللہ کے اس مقام سے تعبیر کیا جاتا ہے جس میں
الی کامل کو تمام اشیا کی حقائق سے کامل طور پر آئیں کی جاتی ہے پس
وہ ولی اللہ ایک ہی وقت میں ربوبیت و عبودیت کی تمام صفات سے
متصف ہوتا ہے۔

مولانا اسماعیل صاحب شمس القادر شیخانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توحیب مقولہ ص ۶
منون مذکورہ تو کل مقدمہ ص ۳۵ میں دیتے ہیں اس مقام پر پہنچ کر تمہیں کمالی اہم یعنی
کائنات کا علم بخش ہو گا یا جائے گا اور تم خد کے یہی شیخ و مرشد علم و روشن دیوں
کے و دیکھ جیسے سورج و ثن ہوتا ہے کائنات کا علم بخش پا سو کے و لذیذ شے سے ریوہ
لذیذ کاہم اور ایسے ساق الامام سے جس میں کسی قسم کا التباس نہ ہو و رہو متفکری قفسی و
وہ اس شیخانی سے بہرہ و تمہیں نور دیا جائے گا جیسا کہ باری تعالیٰ نے اپنے بعض کتابوں
میں فرمایا ہے کہ اس (وہم) میں ہی وہ خد ہوں جس کے ہر کون محبوب ہیں ہے جس میں
کی چیز کے متعلق کبریا کتابوں کو ہو جاتا ہے و اللہ حسب تم خد کی طاعت کرتے
رہو گے تو تمہیں ایسا دیا جائے گا کہ جب تم کسی شے کے متعلق کہو کہ ہو چاہے تو وہ ہو چاہے و
بلاشبہ بہت سے انبیاء اور الیاء کے ماتحہ یہی معاملہ رہا ہے۔ (فتح صیب رو مصروفات

عظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ مدینہ رشتہ کی بنیاد رکھا (کراچی شہر)

اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے صرف قصائص اور ان کی شان و عظمت بیان نہ مانے ہی پر کتنے نہیں؟ بلکہ اولیاء اللہ کا واسن قیامت سے ۱۰۰ سال پہلے جانے کا حکم دیا ہے اور رشتہ داری

و اضرب نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغلو والعنصرية
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْلَمُ عِندَكَ عَلَيْهِمُ (پارہ ۱۵، سورہ بقرہ)
ترجمہ: اپنی جان کو ان کے ساتھ، انہیں جو صبح و شام اس کی رضا کے
سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، رہتھاری؟ نہیں
نہیں چھوڑ کر تھی، رہتھاری۔

اس آیت کریمہ میں اللہ و لوہ کے ساتھ رہتھاری رہنے کا حکم ہے یعنی ان کے
ساتھ اپنی جان کو نکالے رہتھاری ان سے چنے رہو جو اللہ تعالیٰ کی یا میں میں ہیں۔ یہ آیت کی
فہم ہے کہ اللہ و لوہ کے ساتھ رہتھاری لوہ کا جو جاتا ہے اللہ کا جاتا ہے۔
آگے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو ان کی طرف متا رہتھاری ان کی طرف سے
اپنی نظروں کو نہ ہٹاؤ، ان کا دیر کر رہو، گویا ان کو اپنے تن من میں ہمالو اور ان کے
نصو میں تا رہتھاری فانی شیخ ہو رہا۔

اب میں آخر میں شجرہ شریف علیہ قاریہ جہانگیر یہ ابو العلاء کے اس شعر پر اپنے
مضمون کو ختم کرتا ہوں۔

عشق و مرشد کا مجھ کو یاد اللہ العالمین
انبیاء و اولیاء و اصفیاء کے واسطے

بیعت مرشد کا جواز

”بیعت مرشد کا جواز قرآن وحدیث اور ائمہ تصوف کے اقوال کی روشنی میں“

قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعدوا بالہ من الشیطان
الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم
بائتھا الذین امنوا اتقوا اللہ و اتقوا الیہ الوسیۃ و جاہدوا فی
سبیلہ لعلکم تفلحون (پارہ ۱۵، سورہ مائدہ)
ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیع رہو
اور اس کی راہ میں مجاہد کرو تا کہ فلاح پاؤ۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث، مادی رمتہ اللہ علیہ اپنی تصنیف ”توسل“ میں لکھتے
ہیں کہ یہاں وسیلہ سے مراد ”بیعت مرشد“ ہے، اسی طرح مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے
اپنی تصنیف ”امامت“ میں لکھا ہے ”مراد“ وسیلہ فہمے است کہ اقرب الی اللہ باشد“ وسیلہ
سے مراد شخص مراد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب اور نزہ کی حاصل
ہو، صاحب تفسیر حقایق اس بیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہر رکابین بھی خدا کے قرب کا
وسیلہ ہیں۔ اسی طرح صاحب تفسیر معام لکھتے ہیں کہ ”یہ اللہ کی محبت اور علیہ صلی اللہ
تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہیں۔“

”مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے“

ان الذین یبغونک انما یبغون اللہ طیل اللہ فوق ایدہم
فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفی بما عہد عنہ
اللہ فسیؤیہ اجر عظیم (پارہ ۱۵، سورہ حج)

ترجمہ: تحقیق جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی
سے بیعت کرتے ہیں، خدا اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس کے ساتھ ہے جس جو
شخص اس آیت اور قول کو توڑے گا تو اس کا جواب اس کی جان پر ہوگا اور

جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے تو عقیقہ
اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

صاحب تفسیر مواہب الرحمن اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ”اس آیت مقدسہ میں
دلیل ہے کہ بیعت امر مشروع ہے اور یہ امر مشہور و متواتر اور باجماع امت ثابت ہے کہ
بیعت امر شرعی ہے۔“ گویا یہ آیت بیعت کے بارے میں نص قطعی ہے۔

ایک تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَمَا
فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ (پارہ ۱۵، سورہ فتح)

ترجمہ: حقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا، جس وقت و رست کے
بچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔

بیعت اس قدر اہم اور ضروری موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر
ارشاد فرماتا ہے:

يَوْمَ تَلْقَوُا نَاسًا يَبَايِعُكُمْ بِإِيمَانِهِمْ (پارہ ۱۵، سورہ مائتہ)

ترجمہ: جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

مفتی احمد یار خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نور العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس
سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنالینا چاہئے، شریعت میں تہکید کر کے اور
طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو اگر کوئی صالح امام (رہبر ہرشد)
نہ ہو گا تو اس کا امام شیطان ہو گا، اس آیت میں تہکید اور بیعت مرید کی سب کا ثبوت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو کسی مرہد کامل سے بیعت کر کے
مقبولان بارگاہ الہی کے زمرہ میں شامل ہو کر شرف نسبت نصیب ہو اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے
نیک بندوں کی معیت اور صحبت شرعاً محبوب اور مطلوب ہے اس لئے انبیاء علیہم السلام نے بھی
نبوی کریم سے معیت صالحین کی دعا کی مانگی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی:

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

عورتوں کی بیعت کا قرآن پاک سے ثبوت

بِأَيِّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُنْفِرْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَقْنِ
بِهِنَّ بَنَاتَهُنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ
فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (پارہ ۱۵)

ترجمہ: یا نبی کریم (ﷺ) جب آپ کے پاس ایمان دار عورتیں اس
بات پر بیعت کرنے کے لئے آئیں اور اس طرح سے حاضر ہوں کہ وہ
آپ سے ان باتوں پر عمل کرنے کے لئے بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں گی، چوری اور بدکاری نہ کریں گی اور
اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی نہ کوئی بہتان باندھیں گی نہ کسی نیک کام میں
آپ کی ممانعت کریں گی تو آپ ان کی بیعت کر لیجئے اور ان کے لئے
اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔

صاحب تفسیر مواہب الرحمن اس آیت پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وصفا پر جلوہ افروز تھے اور جو عورتیں اسلام قبول کرنے اور بیعت کے
لئے حاضر ہوئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی نیابت میں کوہ صفا کے نیچے آپ
کے حکم کے مطابق بیعت فرماتے تھے یعنی ان عورتوں سے بیعت لیتے تھے، اس سے ثابت
ہوا کہ جو ان عظام کا بیعت لینے کے لئے خلیفہ بنا اور ان کی اپنی نیابت میں بیعت لینے کی
اجازت دینا جائز ہے جیسا کہ حضور پر نور سید عالم ﷺ نے اپنے سامنے حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے بیعت لینے کے لئے خلیفہ بنایا۔

احادیث پاک سے بیعت کا ثبوت

بخاری شریف میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی کریم ﷺ
کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ارشاد فرمایا:

بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِهَتَّانٍ يَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُخْلُكُم وَلَا تَغْضُوا فِي مَعْرُوفٍ

یعنی، تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چوری اور زنا نہ کرنا اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور اپنی طرف سے بنا کر کسی پر بہتان نہ بانڈھنا اور کسی اچھی بات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ممانعت نہ کرنا۔

بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ:

أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَخَشَوْنَا وَيُسْرُونَا

یعنی، حضور نے ہم کو بلا کر بیعت فرمایا اور اقرار کر لیا کہ کہو، بیعت کی ہم نے سننے اور فرمانبرداری کرنے پر اپنی خوشی میں رنج، جھگڑا اور فرائی میں۔

ابن ماجہ شریف میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے قرآن مجید میں مہاجرین سے اس بات پر بیعت لی:

عَلَى أَنْ لَا تَسْتَلُوا النَّاسَ شَيْئًا وَكَأَنَّا أَخْلَعَهُمْ يَنْقُطُ سَوْطُهُ يَنْزِلُ مِنْ فَرْسِهِ فَيَأْخُذُهُ وَلَا يَسْتَلُ أَحَدًا

یعنی، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا تو ان لوگوں نے اس اقرار کی اس حد تک پابندی کی کہ اگر ان کے ہاتھ سے کوڑا بھی گر جاتا تو گھوڑے سے اتر کر خود کوڑا اٹھاتے اور کسی سے اٹھانے کا سوال نہ کرتے۔

بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ بدر کے دن حضور علیہ السلام نے تمام مہاجرین و انصار کے لئے دعا پڑھ کر فرمائی تو ہم سب نے عرض کیا:

نَحْنُ الْبَلِيْنُ بَايَعُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا

یعنی، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دست حق پرست پر اس قول پر بیعت کی کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اسلام پر قائم رہیں گے۔

اور اس وقت تمام مہاجرین و انصار حاضر تھے، ایک بھی خادم و جاں نثار غیر حاضر نہیں تھا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

كَانُوا أَحْمَسَ عَشْرَةَ مِائَةَ الْبَلِيْنِ بَايَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخُدَيْبِيَّةِ

یعنی، ہم پندرہ سو آدمیوں نے حدیبیہ کے دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دست حق پرست پر بیعت کی۔

بیعت الطریقہ

عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بايعت النبي ﷺ على إقامة الصلوة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم (بخاری شریف، باب البیعة علی إقامة الصلوٰۃ، سورہ ۷، مطبوعہ کراچی)

یعنی، جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں "میں نے بیعت کی نبی کریم ﷺ کے ساتھ اقامت الصلوٰۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر۔"

عورتوں کی بیعت کا حدیث شریف سے ثبوت

بخاری شریف میں حضرت ام علیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم سے حضور علیہ السلام نے بیعت کے وقت یہ عہد بھی لیا:

أَنْ لَا تُلَوِّحَ

یعنی، ہم نوچہ نہیں کریں گی۔

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ۲۵۷ عورتوں نے آنحضرت ﷺ

کے دست مبارک پر بیعت کی۔

ابو داؤد و شریف میں اُمّ عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور ﷺ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک مکان میں انصار کی عورتوں کو جمع کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان سے بیعت لینے کے لئے بھیجا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکان کے دروازہ پر کھڑے ہو کر نبی کریم ﷺ کے حکم سے ان سے بیعت لی اور ان مستورات نے دور سے ہی اپنے ہاتھوں کے اشارہ سے قبولیت بیعت کا اظہار کیا۔

خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیعت کا ثبوت اور جواز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چاروں خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں پر یکے بعد دیگرے بیعت کی، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے مشاورت کے بعد جب امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کے وقت کہا:

أَبَايَعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ وَ الْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ

یعنی، میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ اور دونوں خلفاء کی سنت کے مطابق آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔

مندرجہ بالا احادیث متبرکہ سے ثابت ہوا ہے بیعت سنت مطہرہ ہے اور سنت کے مطابق عمل پورا کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا:

مَنْ أَخَذَ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

یعنی، جو میری سنت پر عمل کرے وہ مجھ سے ہے اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔

اقوال صالحین سے بیعت کا ثبوت

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں حضرت ہارون بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں:

مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِاذٌ فَامَامَهُ الشَّيْطَانُ

یعنی، جس شخص کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر اور امام شیطان ہے۔

حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قول الجلیل سفیر امیں فرماتے ہیں:

ان البيعة سنة

یعنی، بیعت سنت رسول اللہ ﷺ ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ عزیز یہ جلد اول صفحہ ۲۸ میں فرماتے ہیں: ”جو میری اپنی عقیدت کا ہاتھ مرشد کے ہاتھ کے ساتھ منعقد کرتا ہے تو مرشد اور بیعت کے واسطے سے اس کا اعتقاد سرہ شمع نبوت و رسالت سرور دو جہاں بحر کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔“

مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

ہر کہ خواہد بختی با خدا او نشیند در حضور اولیا

ہر کامل صورت بظن دل یعنی دیدہ دیدہ کبریا

امام ارباب طریقت، پیشوائے اہل حقیقت، و آئینہ رموز معرفت سیدنا حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کامل وہ مالی مقام ہستی ہے کہ حضور پر نور رحمت عالم احمد جنتی محمد مصطفیٰ ﷺ ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ایک لمحہ کے لئے بھی مشاہد حق سے غافل نہیں ہوتا۔

اس ضمن میں سب سے پہلی آیت مقدسہ میں قابل غور یہ امر ہے کہ قرآن پاک اپنے واضح الفاظ میں ایسے سعادت مند انسانوں کو وسیلہ کی تلاش کا حکم دیتا ہے جو دو اہم ایمان سے مشرف ہو چکے ہیں اور تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ احکام خداوندی کی پوری طرح بجا آوری سے اپنے ایماندار ہونے کا عملی ثبوت پیش کر چکے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ اس آیت متبرکہ میں اولین خطاب اور روئے سخن خیر القرون کے ان محترم صحابہ کرام کی طرف ہے جن کا شمار السابِقُونَ الْأَوَّلُونَ میں ہوتا ہے اور جن کے علو مرتبت اور رفعت شان کا یہ عالم ہے کہ خود خداوند تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے:

لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (پہ)

ترجمہ: ان کے لئے اپنے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور ان کے لئے مغفرت اور عمدہ رزق ہے۔

اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ ہولی کریم سے راضی ہوئے۔

تو دیکھنا یہ ہے کہ ایسے برگزیدہ حضرات کو ایمان میں استحکام و مضبوطی اور مافی درجات و مراتب حاصل کرنے کے لئے وسیلہ کی تلاش اور اس میں مجاہدہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔

اس کے بعد حدیث پاک کے یہ الفاظ ”بَاغْوُنِي“ یعنی تم سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو کے واضح الفاظ بیعت تو یہ بیعت ثابت کا حکم دینا اور یہ فرمانا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بیک کہنا خواہیدہ بنتوں کو چشم بصیرت کو ادا کرنے اور صراط مستقیم سے روگردانی کرنے والوں کو متنبہ کرنے کے لئے کافی ثبوت ہے۔

اب آخر میں قطب الاقطاب، غوث الاغوات، فردا فرادوسہیاز لا، کافی، محبوب سبحانی حضرت میراں بی الدین، میراں بی، ونگیر الشیخ السید عبدالقادر جیلانی الحسینی و الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مندرجہ ذیل ارشاد و گرامی پر اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں:

فلا بد لكل مرید لله عز وجل من شيخ على ما بينا (مجموعہ طائیفہ)

صفحہ ۶۹، مطبع نول کشور لاہور

یعنی، پس ہر مرید کے لئے لازم ہے اللہ عز وجل کی رضا کے لئے نیز فرمایا پس مرید بھی پکڑنے کے لئے مجبور ہے۔

اور آپ کے اس ارشاد کی تصدیق مندرجہ ذیل حدیث رسول مقبول ﷺ سے ہوتی ہے:

عن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من

حلح يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له و من مات

و ليس في علقه بيعة مات ميتة جاهلية (مکتبہ شریف، مجموعہ مسلم)

شریف) نمبر ۳۳، ۳۵، صفحہ ۱۹۹، جلد دوم، مطبع فرید پک لٹال، ۴۰ اور جہاں لاہور

یعنی، جس نے میر کی اطاعت سے اپنا ہاتھ نکال لیا تو جب قیامت میں

اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے پاس کوئی وجہ جواز نہیں ہوگی اور جو مرگیا

اور اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

خلاصہ یہ ہے کہ بیعت مرشد ایک شروع عمل ہے اور یہ امر مشہور، متواتر، اور باجماع

امت ثابت ہے اور مذکور بالا آیات و قرآنی، احادیث مقدسہ، خلفاء راشدین الہدیین اور

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بیعت کے بارے میں فصیح قطعی کا حکم رکھتے ہیں

اور ایسے مسلمہ اور ثابت من السنہ عمل کا ترک کرنا اہل ایمان کے لئے یقیناً موبہ حرمان اور

باعث خسار ہے۔